

樂

書

要

錄

樂書要錄卷第五

辨音聲

審聲源

七聲相生法

論二變義

論相生類例

論三分損益通諸絃管

論歷八相生意

七聲次第義

論每拘自立尊卑義

叙自古書傳論聲義

樂譜

辨音聲

審聲源

夫道生氣氣生形

記云無聲之樂無體之禮無體無聲者道也華譚
論曰夫無聲者五音之祖無形者萬物之君本其
祖然後精商徵之妙理其君然後正妍朴之容也
形動氣微聲所由出也然則形氣者聲之源也聲有
高下分而爲調高下方殊不越十二假使天地之氣
噫而爲風速則聲上徐則聲下調則聲中雖復衆調

煩多其率不過十二然聲不虛立因器乃見故制律
呂以紀名焉十二律者天地之氣十二月之聲也循
環無窮自然恆數雖大極未兆而冥理存焉然象無
形難以文載雖假以分寸之數粗可存其大略自非
手操口詠耳聽心思則音律之源未可窮也故蔡雍
月令章句云古之爲鐘律者以耳齊其聲後人不能
則假數以正其度度數正則音亦正矣以度量者可
以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也此識知
音之至言入妙之通論也

七聲相生法

宮生徵徵生商商生羽羽生角角生變宮變宮生變徵凡欲解七聲相生者當先以十二律管依辰位布之但從一律爲首者卽是宮又左旋數之至八卽是徵從徵數至八卽是商從商數至八卽是羽從羽數至八卽是角從角數至八卽是變宮從變宮數至八卽是變徵還合於律呂相生法

假令十一月黃鍾爲宮歷八生六月林鍾卽林鍾爲徵又歷八生正月大簇卽大簇爲商大簇又歷八生八月南呂卽南呂爲羽南呂又歷八生三月姑洗卽姑洗爲角姑洗又歷八生十月夾鍾卽應

鍾爲變宮應鍾又歷八生五月蕤賓卽蕤賓爲變徵雖十二律呂互相爲宮然七聲循環咸同此術也

論二變義

夫七聲者兆於冥昧出於自然理乃天生匪由人造凡情性內充歌詠外發卽有七聲以成音調五聲二變經緯相成未有不用變聲能成音調者也故知二變者宮徵之潤色五音之鹽梅也變聲之充贊五音亦猶暈色之發揮五彩不知音者莫識其源或云武王剋商自午至子凡有七辰故加以七音所以儒者

相傳皆云變徵變宮起自周武若如所言卽夏殷以前樂不成調簫韶大夏何以克諧斯乃拘文守見之談非知音達樂之說

論相生類例

夫相生之聲類例無別爲高下相間乍聽時則迷以清濁相明則反覆皆倒

疑聲濁不例者則以清聲並之聲清不例者則以濁聲并之旣審清濁同聲則曉相生同例故知宮之向徵徵之向商商向羽羽向角角向變宮變宮向變徵一種無別者資清濁而悟也

夫聲折半及倍加只是一聲但清濁異耳凡聽共曉不待知音欲以數求但反損益上下之術也唯以三分率之則得折倍之聲也

假令黃鍾九寸林鍾六寸舊來三分損一下生林鍾今倍加林鍾則一尺二寸則損三分益一始得上生太簇舊下生今上生舊損一今益一故云反損上下之術林鍾之生太簇舊是益一上生由太簇八寸林鍾六寸故也若用尺二之管還是損一下生三分之率依前不改且折黃鍾太簇之半林鍾六寸不移黃鍾亦上生林鍾林鍾亦下生太簇

以此爲率□餘皆可知數求之術斯爲要矣

論三分損益通諸絃管

琴不擇長短但調取一絃與黃鍾同聲卽於其上分作三分撿却一分而彈之卽與六寸林鍾聲合又於中更分作三分而益一分撿之卽與八寸太簇聲合如此展轉終於十二與律呂相并遂無毫釐之差琵琶尺八橫笛之屬竝亦准此明知三分損益冥數相符理出自自然非由造作

論歷八相生意

聲無形象默識者希也故假以管寸之數歷八相生

古賢立此術者欲令不知音者有推求之理使其所歷滿七卽知有七聲旣知七聲所在然後從宮却向商從商脩角次及變徵徵羽變宮加此爲次乃識音調此是修塗轍推求之法若知音者則不要籍此術但隨所逢遇遂便施爲自然宮商暗合

七聲次第義

一爲宮二爲商三爲角四爲變徵五爲徵六爲羽七爲變宮凡歌識七聲次第者但定一律爲宮卽在旋之隔一月卽是商又隔一月卽是角又隔一月卽是變徵次變徵之月卽是正徵從正徵又隔一月卽是

羽又隔一月卽是變宮變宮與正宮比月亦如變徵之比正徵他皆倣此

假令十一月黃鍾爲宮隔一月以正月太簇爲商又隔一月以三月姑洗爲角又隔一月以五月蕤賓爲變徵卽以其次之月六月林鍾爲徵又隔一月以八月南呂爲羽又隔一月以十月應鍾爲變宮周廻還與十一月相比也

夫律呂循環遞傳相似其變徵漸難可分別隔月則形象始著宮商乃見可得而識然聲不可以言載令者略以喻明譬猶五色從白至黑亦以變徵漸而成

何者白似碧碧似青青似紫紫似黑然此諸色各有淺深之漸又如十二月節氣之變亦有微漸也相近則難分相遠則易辨故錯雜五色所以成文章間採七聲所以成音調

論每均自立尊卑義

凡律呂布在辰位自以長短清濁爲大小若立均調則隨宮商爲尊卑亦不均以長短清濁故宮未必皆濁羽未必皆清

凡管長則聲濁短則清假令夾鍾之宮黃鍾爲羽夾鍾短於黃鍾則是宮未必濁黃鍾短於夾鍾則

是羽未必清無射宮以黃鍾爲商亦宮清而商濁之類是也

蔡雍月令章句曰琴緊其絃則清緩其絃則濁瑟前其柱則清却其柱則濁故知清濁者一絃之緩急也無尊卑之差宮商者五音之唱和也有君臣之別唱不必濁和不必清尊卑繫于宮商不由清濁

宮爲君商爲臣無射爲宮雖清而尊黃鍾爲商雖濁而卑如此則宮不廢清商不廢濁也

敘自古書傳論聲義

左傳曰先王齊五味和五聲以平其心成其政也聲

亦如味一氣

須氣以動也

二體

舞者有文武也

三類

風雅頌也

四物

雜周四方之物以成器也

五聲

宮商角徵羽也

六律

黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射也陽聲爲律陰聲爲呂此十二月氣者也

七音

周武王伐紂自午及子凡七辰因以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音

八風

八方之風也

九歌

九功之德皆可歌也六府三事謂之九功也

以相成也

言此九者合然後相成爲和樂也

清濁小大長短疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周流以相濟也君子聽之以平其心

五經通義曰何謂聲何謂音曰聲也人之本性也情生於心而形於聲聲成文謂之音宮商角徵羽五聲也八音者謂金

鐘也

石

磬也

革

鼓也

木

祝桴也

竹

管也

匏

笙也

土

埴也

絲

絃也

五聲之散爲文章謂之音也

漢書曰聲者宮商角徵羽也商之爲言章也物成熟可章度也角觸也物觸地而出載芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而蕃祉也羽字也物聚藏宇覆之也夫聲者中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲爲宮紀也協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聰宮爲土爲

信爲思

樂譜

宮爲君宮音調則君道得君道得則夫和妻柔宮室
制度各得其宜稼穡熟成天下和平四海冥服鎮星
修度麒麟在郊

麒麟者土之精也

聖人自來宮亂則荒

商爲臣商音調則臣道得臣道得卽節義廉直謹身
奉上賞不違所讎罰不阿所愛不畏強禦各濟其任
兵革不用刑伐不作太白修度白虎在郊尙亂則陂

角爲人角音調則人道得人道得則君有惻隱之心
好生惡殺不奪人時同其憂樂人有仁施之行而無
爭奪之心不隱山藪競遊道藝歲星修度和風順節
蒼龍在沼□木並生角亂則憂

徵爲事徵音調則尊卑有別貴賤有差慈讓在心長
幼有節事無稽遲必得其宜熒惑修度鳳凰來遊徵
亂則哀

羽爲物羽音調則倉廩實貨賄通四人安業各獲其
利宗廟致敬鬼神降祉辰星修度玄武來遊羽亂則
危

論曰夫有象本於無象無形生於有形形既彰焉則
聲斯著矣聲者音之質音者聲之文非質無以成文
非文無以成樂但聲不獨運必託於詩詩者陽之聲
樂者陽之器也故聲之和也則木石潤色聲之悲也
則風雲暴興樂之克諧以聲爲主然雅音未易善聽
尤難非由積學所能諒出自然之性至若鍾期聽曲
孔子聞韶若此知音千齡罕遇昔舜以五聲察政處
致休明故知音聲之道爲教所急監撫之暇可不崇
焉

樂書要錄卷第五

樂書要錄卷第六

紀律呂

乾坤唱和義

謹權量

審飛候

紀律呂

大戴禮曰聖人慎守日月之數以審星辰之行以序四時之順逆謂之曆截十二管以察八音之上下清濁謂之律律曆迺相理其間不容髮

律曆志曰律有十二陽六爲律以統氣類物一曰黃

鍾二曰大簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射陰六爲呂以旅陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰中呂黃帝使伶倫自大夏之西

應劭曰大夏西戎之國也

崑崙之陰取竹之解谷

孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也

一說曰崑崙之非谷名也

生其竅厚均者

應劭曰生者理之也竅孔也孟康曰竹孔與肉厚

薄等也

斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筦以聽鳳皇之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮而皆可以生之是爲律本聖化之代天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定

三禮義宗曰十二律者謂陽管有六陰管有六凡有十二配之十二辰故有十二律子爲黃鍾丑爲太呂寅爲太簇卯爲夾鍾辰爲姑洗己爲中呂午爲蕤賓未爲林鍾申爲夷則酉爲南呂戌爲無射亥爲應鍾陽六爲律黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射此六者陽

月之管謂之律律者法也言陽氣施生各有其法一義云律者帥也所以帥導陽氣使之通達陰六爲呂太呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾此六者陰月之管謂之呂呂者助也所以助陰成功也一義云呂者侶也所以□律導氣與之爲侶也

黃鍾

律曆志曰黃者中之色君之服也鍾者種也天之中數五五爲聲聲上官五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著

宮聲也宮以九唱六

黃鍾陽九林鍾陰六言陽唱陰和也

變動不居周流六虛始於子在十一月

月令曰仲冬之月其音羽律中黃鍾

鄭玄曰黃鍾者律之始也律長九寸仲冬之氣至則黃鍾之律應

周語曰景王問律於伶州鳩對曰度律鈞鍾百官軌儀紀之以三

天地人也古者紀聲合樂以舞天神地祇人鬼故能人神以和

平之以六

六律也

成於十二

十二律呂也

天之道也

天之大數不過十二

夫六中之色也故名之曰黃鍾

十一月曰黃鍾乾初九六者天地之中天有六氣
降生五穀天有六甲地有五子十一而天地畢矣
而六爲中故六律六呂而成天道書鍾初九六律

之首故以六律五色爲黃鍾之名重元正始之生也黃鍾陽之變也管長九寸以九爲法得林鍾初六六呂之首陰之變也管長六寸林鍾六月律坤之始也故九六陰陽夫婦子母之道是以初九爲黃鍾黃中之色鍾之言聚陽氣鍾聚於下也所以宣養六氣九德也

宣徧也六氣陰陽風雨晦明九德九功之德水火金木土穀正德利用厚生也十一月陽伏於下物始萌於五聲爲宮今舍處中所以徧養六氣九德之本

三禮義宗曰黃者土之色也陽氣在於地中故以黃爲稱鍾者動也聚也言陽氣潛動於黃泉聚養萬物萌牙將出故曰黃鍾

大呂

律曆志曰呂旅也言陰大旅助黃鍾宜氣而牙物也位於丑在十二月

月令曰季冬之月其音羽律中大呂

鄭玄曰大呂者蕤賓之所生三分益一律長八寸二百四十三分寸之一百四季冬之氣至則大呂之律應

周語曰大呂助宣物也

十二月曰大呂坤六四也管長八寸八分二百四十三分寸之一百四大呂助陽宣散物也天氣始於黃鍾萌而赤地受之大呂牙而白成黃鍾之功也

三禮義宗曰大呂者呂助也十二月之時陽方生長陰氣助之生育之功其道寬大故曰大呂

大簇

律曆志曰簇湊也言陽氣大湊地而達物也位於寅在正月

月令曰孟春之月其音角律中大簇

鄭玄曰律候氣之管中猶應也孟春之氣至則大簇之律應大簇者林鍾之所生三分益一律長八寸凡律空淫三分圍九分

周語曰大簇所金湊贊陽出滯也

正月曰大簇乾九二也管長八寸大簇言陽氣大簇達於上贊佐也大簇正聲爲商故爲金湊所以佐陽發出滯伏也明堂月令正月蟄蟲始震

三禮義宗曰簇者臻湊之義正月之時萬物之生隨於陽氣湊地而出故曰大簇

夾鍾

律曆志曰夾鍾言陰狹助大簇宣四方之氣而出種物也位於卯在二月

月令曰仲春之月其音角律中夾鍾

鄭玄曰夾鍾者夷則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五仲春之氣至則夾鍾之律應

周語曰夾鍾出四隙之細也

二月曰夾鍾坤六五也律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五隙間也夾鍾助陽鍾聚也細

也四隙四時之間氣微細者也春爲陽中萬物始
生四時之微氣皆始於春而出之三時奉而成之
故夾鍾出四時之微氣

三禮義宗曰夾者佐也二月之中物未盡出陰佐陽
氣聚物而出也亦云夾者使也言萬物爲孚甲所俠
至時分解鍾聚而出也

一名圜鍾圜者周帀之義此時陰氣助陽生長理
無不周

姑洗

律曆志曰洗潔也陽氣洗物辜潔之也

或曰辜必也必使之潔也

位於辰在三月

月令曰季春之月其音角律中姑洗

鄭玄曰姑洗者角呂之所生三分益一律長七寸九分之一季春之氣至則姑洗之律應

周語曰姑洗所以修潔百物考神納賓也

三月曰姑洗乾九三也管長七寸九分寸之一姑洗也洗濯也考合也言陽氣養生洗濯枯穢改柯易葉也於正聲爲角是月一日物修潔故用之宗廟合致神人用之饗宴可以納賓也

三禮義宗曰姑洗者洗濯之義也姑枯也三月之時物生新潔洗除其枯改柯易葉亦云姑者古也洗者鮮也言萬物去古而就鮮也故曰姑洗

中呂

律曆志曰中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也

音齊潔也

位於己在四月

月令曰孟夏之月其音徵律中中呂

鄭玄曰夏之氣至則中呂之律應中呂者無射之

所生三分益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四

周語曰中呂宣中氣也

四月曰中呂坤上六也管長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四陽氣起於中至四月宣散於外純乾用事閉藏於內所以助陽成功也故曰正月正陽之月也

三禮義宗曰中呂者四月之時陽氣盛長陰助功徵故謂之中呂亦中呂者助陽宣中氣或云呂者距難之義言陰氣欲出陽氣難之以其時未至故於中距

難之故曰中呂

蕤賓

律曆志曰蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月

月令曰仲夏之月其音徵律中蕤賓

鄭玄曰蕤賓者應鍾之所生三分益一律長六寸八十一分寸之二十六仲夏之氣至則蕤賓之律應

周語曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也

五月曰蕤賓乾九四也管長六寸八十一分寸之

二十六蕤蔞桑貌也言陰氣爲主蔞蕤於下陽氣盛長於上有似於賓主故可用之宗廟賓客以安靖神人行酬酢也酬勸也酢報也

三禮義宗曰蕤賓者歲蕤垂下之義賓者敬也五月之中陽氣下降陰氣始起共相賓敬也故曰蕤賓

林鍾

律曆志曰林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大秣盛也位於未在六月

月令曰季夏之月其音徵律中林鍾

鄭玄曰林鍾者黃鍾之所生三分去一律長六寸

季夏之氣至則林鍾之律應

周語曰林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也

六月曰林鍾坤初六也管長六寸林衆盛也鍾聚也於正聲爲徵展審也俾使也肅速也純大也恪敬也言時務和審百事無有僞詐使莫不任其職事速其功大敬其職

三禮義宗曰林者茂也盛也六月之中物皆茂盛聚積於野故謂之林鍾亦云林衆也言萬物成就種類衆盛也

一名函者容之義也未爲土土能函容萬物故以

爲名也

夷則

律曆志曰則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月

月令曰孟秋之月其音商律中夷則

鄭玄曰孟秋之氣至則夷則之律應夷則者大呂之所生三分去一律長五寸七厘二十九分十之四百五十一

周語曰夷則所以詠歌九則平人無貳也

七月曰夷則乾九五也管長五寸七厘二十九分

寸之四百五十一夷平也則法也言萬物既成可
法則也故可以詠歌九功之則成人之志使無疑
貳也

三禮義宗曰夷平也則法也七月之時萬物將成平
均結實此有法則也亦云皆可法則故曰夷則亦云
夷者傷夷之義言時萬物被形法而傷其性故以爲
名

南呂

律曆志曰南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位
於酉在八月

月令曰仲秋之月其音商律中南呂

鄭玄曰南呂者大簇之所生三分去一律長五寸三分寸之一仲秋之氣至則南呂之律應

周語曰南呂贊陽秀物也

八月曰南呂坤六二也管長五寸三分寸之一不榮而不實曰秀南任也陰任陽事助成物也贊佐也

三禮義宗曰南者任也八月之中物皆含秀有懷任之象陰任陽功助成之義故曰南呂

無射

律曆志曰射厭也言陽氣窮物而使陰氣畢剝落之終而復始無厭已也位於戌在九月

月令曰季秋之月其音商律中無射

鄭玄曰無射者夾鍾之所生三分去一律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四季秋之氣至則無射之律應

周語曰無射所以宣布哲人之令德示人軌儀也

九月曰無射乾上九也管長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四宣徧也軌進也儀法也九月陽氣上升陽氣收藏萬物無射見者故可

以徧布前哲之令德示道法也

三禮義宗曰射厭也厭惡之義九月之中物皆成實無可厭惡故謂之無射亦云射終也言萬物將隨陰而復陽後更隨陽而起無終極也故以爲名

應鍾

律曆志曰應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閔種也

閔藏塞也陰雜陽氣藏塞爲萬物作種也晉灼曰外閉曰閔或曰音亥

位於亥在十月

月令曰孟冬月其音羽律中應鍾

鄭玄曰孟冬之氣至則應鍾之律應應鍾者姑洗之所生也三分去一律長四寸二十七分寸之二十

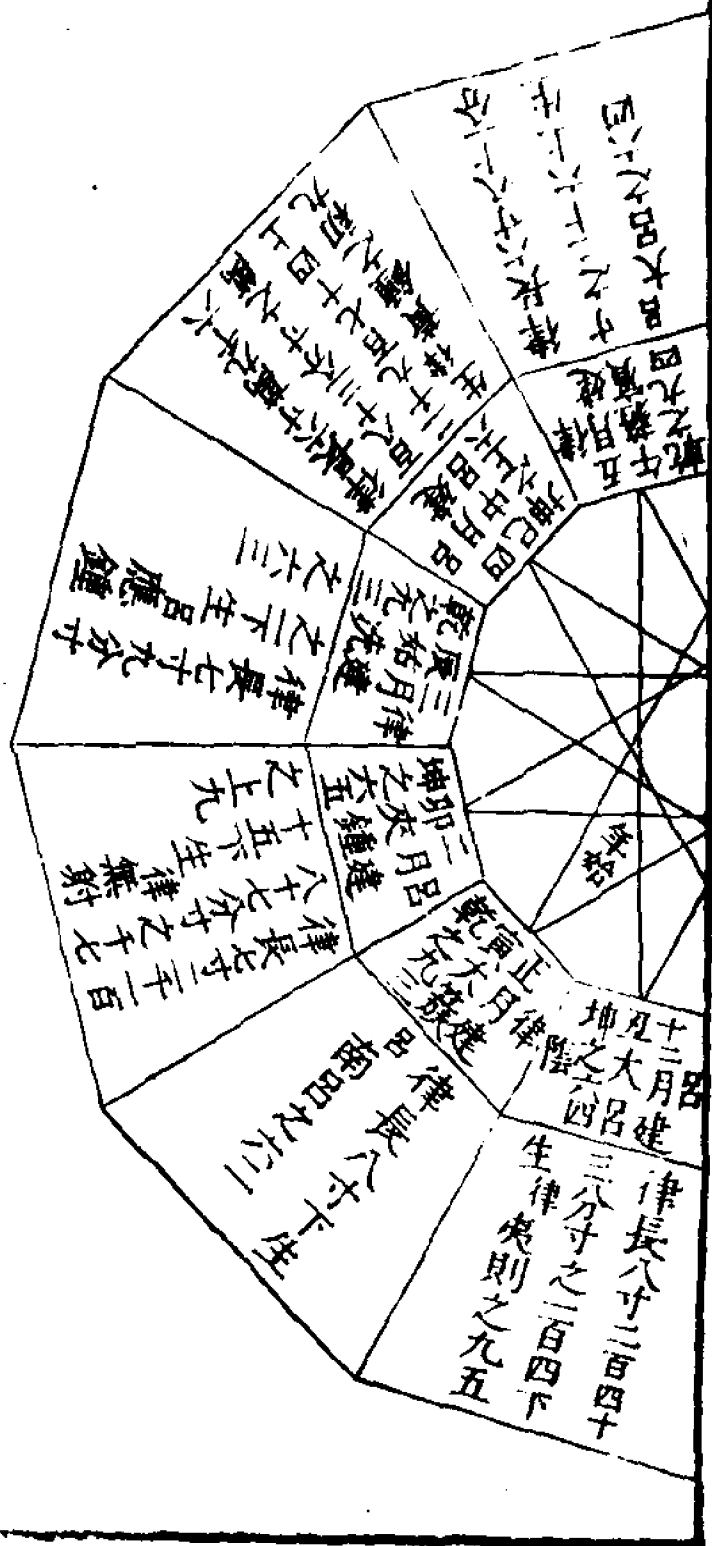
周語曰應鍾均利器用俾應復也

十月曰應鍾坤六三也管長四寸二十七分寸之二十言陰應陽用事萬物鍾聚也百嘉具備時務均利百官器用程度庶品使皆應其禮復其常也月令孟冬命工師效功陳祭器安程度毋或作爲淫巧以蕩上心必功致爲上也

三禮義宗曰應鍾者十月之時歲功皆成陰氣之用
應陽氣之功收而聚積之故曰應鍾

乾坤唱和義

唱和圖

易曰一陰一陽之謂道故黃鍾之宮以九唱六律呂
唱和乾坤之道也乾坤六子錯爲六十四卦繼天順
地序氣成物之數也

律曆志曰黃鍾之初九律之首陽之變也林鍾之初
六呂之首陰之變也皆參天兩地之法也

三三而九二三而六參兩之義

九六陰陽夫婦子母之道也律娶妻而呂生子

如淳曰黃鍾生林鍾林鍾生大簇

三禮義宗曰陰陽相生之體爲六合同位者象夫婦
異位者象母子謂黃鍾初九下生林鍾之初六爲律

娶妻

同是初位故謂之夫婦一陰一陽相配合之道
林鍾初六上生大簇之九二爲呂生子

林鍾與大簇異位林鍾是呂陰也大簇是律陽也
故言呂生子也以下准此

大簇九二下生南呂之六二律娶妻也

同位夫婦也

南呂六二上生姑洗之九三呂生子也

異位母子

姑洗九三下生應鍾之六三律娶妻也應鍾六三上

生蕤賓之九四呂生子也蕤賓之九四上生大呂之
六四律娶妻也大呂六四下生夷則之九五呂生子
也夷則九五上生夾鍾之六五律娶妻也夾鍾六五
下生無射之上九呂生子也無射上九上生中呂之
上六律娶妻也中呂上六復生黃鍾之初九又爲呂
生子極而子變也

謹權量

漢書律曆志曰夫推曆生律制器規圓矩方權量衡
平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度長短
者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍

累紀於一協於十長於百大於千衍於萬其法在筭術宣于天下小學是則職在大史義和掌之

度者分寸尺丈引也所以揆物知長短也本起於黃鍾之長以子穀秬黍中者

子北方北方黑謂黑黍

度之九十黍得黃鍾之長

黃鍾九寸

一黍廣爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣量者籥合升斗斛也所以容物知多少也本起於黃鍾之籥用度數審其容以秬黍中

集賢堂金
者千有二百實其簠兩之爲合十合爲升十升爲斗
十斗爲斛而五量嘉矣

權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起
於黃鍾之重一簠容千二百黍重十二銖二十四銖
爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石權與物鈞
而生衡衡運生規規園生矩矩方生繩繩直生準準
正則平衡而鈞權矣是爲五則也位於北方

太陰爲冬爲智爲水水曰潤下智者謀謀而深故爲
權北方之義也大小有準輕重有數各應其象五權
量矣

審飛候

漢律室圖

外室

次室

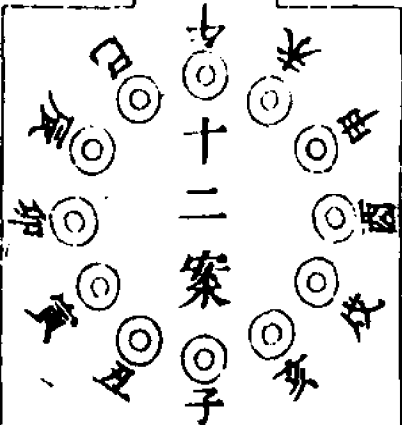
中室

南戶

南戶

十二案

北戶

道

道

司馬彪續漢書志曰候氣之法爲室三重戶閉塗墍必周密布緹縵室中以木爲案每律一各內庫外高從其方位加律其上以葦灰抑其內端案曆而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人衣風所動者其灰聚

信都芳樂書註圖法

候氣之法爲室三重戶閉塗墍必周密布緹縵室中緹謂赤色黃也染白練爲之三重室者外室南戶次室北戶中室南戶室皆上圓下方各閉使密勿得來風外室之內以布幔之復以緹幔之次室中

室亦然通壁三重楊子謂之九閉如此作者令微風不起纖塵不形清靜閑居外無聲振用水平地是名律室也

以木爲案每律各一內庠外高從其方位加律其上葭莩灰抑其內端

用木爲案牀象圓斗澤淺從律而小厚也底中爲孔白霧輕重燒爲灰未之似起虛布羅上不得堅實抑當律孔內端勿令外出皆從律呂方位四面置案人同居中亦可同爲一案各作圓斗以生羅幔之人伺在外凡置此案平縣若水繩也

案曆而候之氣至者灰去

律氣去者吹其灰去離管首劉向鴻範曰以灰實律氣至通芳謂實者當律端也

其爲氣所動者其灰散

氣據口氣非謂律氣律氣應者灰去管孔近而不遠爲口氣所動者其灰四散或偏離而遠

人衣風所動者其灰聚

若衣風拂於室中兩邊各生旋風律管之灰爲旋風所動是以聚也故伺律者於中氣前後五日之內明燈室視氣應否安神調性舉動以儀不可不

謹也

殿中候用玉律十二唯二至乃候

謂前殿之中作律室用律伺氣言候二至律者所以和陰陽氣應聞於天子餘律設備有司觀之

蘓夔樂志

候氣者舊說密室中依辰埋管云齊管端以輕薄沙穀覆之加以葭莩灰候之黃鍾管則十一月甲子朔只夜半冬至而氣吹灰他管准之鄭小同所傳者以灰實管內以沙穀覆之司馬彪候法爲室三重戶閉必周密布緹縵室中以木爲案每律各一內庠外高

從其方加律以葭莖灰內其內端氣至灰則和若氣動者其灰則散若人衣風所動者其灰則聚尙書中候云用玉律唯二至乃候靈臺用竹律十六候四各如其曆若非氣應是動觸及爲風所動者其灰則聚而不散若是氣應則灰飛上薄穀隱義云陽氣應而不和或氣過微而不能若應者灰則厚薄偏頗亦不均也此□諸家法而欲其最者以二至乃候者爲勝何以知之二至極晝夜長短是陰陽盛氣之時以其時管候乃得天飛若非二至其陰陽氣甚微或陰陽交多少等何可徵灰也置灰法依舊說氣沙穀上內

端者取氣之同然其沙穀體疎薄從令灰至恐不能留若氣能吹灰至沙穀上之灰必爲飛散是以故取二至氣灰同舊說其餘諸義亦非無一塗並恐競爲異端耳

禮記月令疏解

孟春之月律中大簇注云律候氣之管也以銅爲之中猶應也孟春氣至則大簇之律應應謂吹灰也正義曰應謂吹灰者蔡邕云爲室三重戶閉塗墍必周密布緹縹室中以木爲案每律各一案內庠外高從其方位加律其上以葭灰實其端其月氣至則灰飛

而管通也知蔡所云則是爲十二月律布室內十二辰若其月氣至則其辰之管灰飛而管空也然則十二律各當其辰耶埋地下入地處庫出地處高黃鍾之管埋於子位上頭向南以外諸管推之可悉又律書曰以河內葭莩爲灰宜陽金門山竹爲管熊氏云案禮祕吹灰者謂作十二管於室中四時位上埋之取蘆葦燒之作灰而實之律管中以羅穀覆之氣至則吹灰動穀矣小動爲氣和大動爲君弱臣強專穀爲君嚴猛之應云

論曰夫元氣始於無形律呂生於元氣實陰陽之所

繫乃清濁之攸分上生下生隨月均而唱和損一加
一逐灰位以循環所以鎔鑄八音陶甄九奏是故凝
寒之谷可以致溫輝精陽之年可以來陰氣六樂之
本事極於斯非至聖者不能達其源非至明者不能
詳其奧管在黃帝道昭玄樞故令伶倫叶聲仙鳳遂
開鐘律之始方興曆數之萌嘉量自此而生飛候由
其取則通微入妙可不尚歟故叙其相生以爲此篇
云爾

樂書要錄卷第六

樂書要錄卷第七

律呂旋宮法

識聲律法

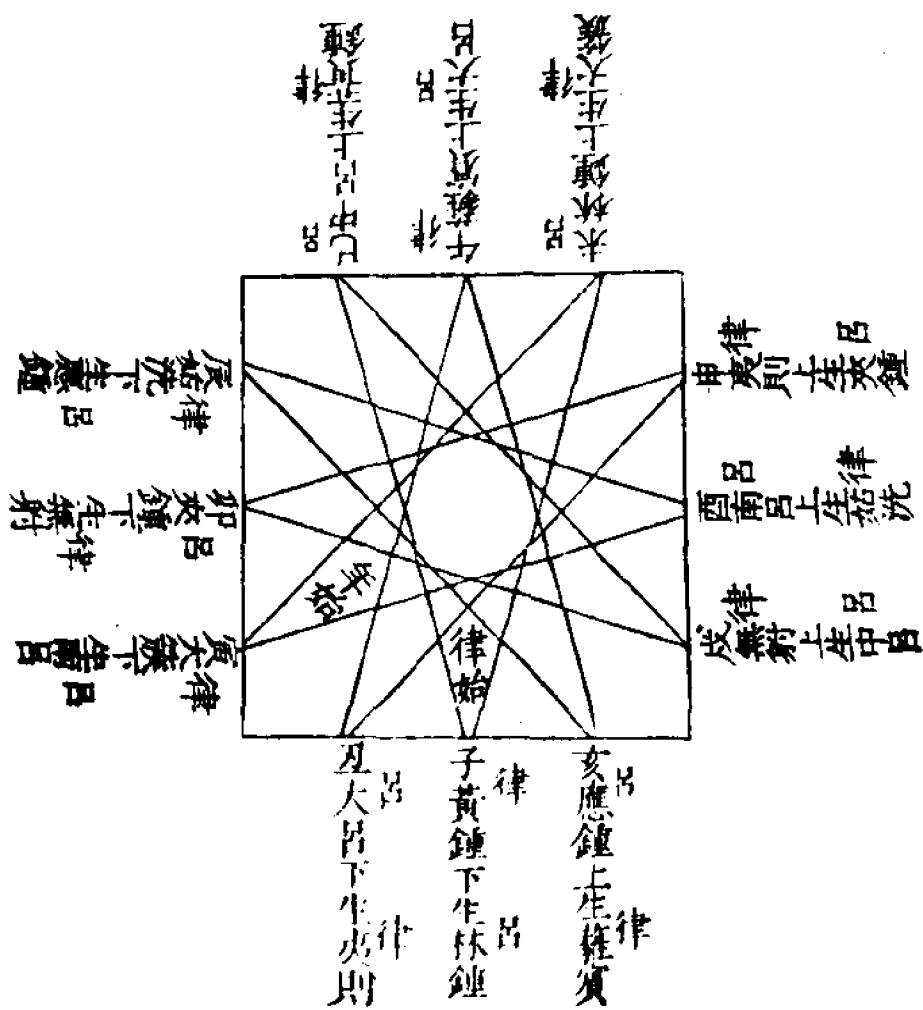
論一律有七聲義

律呂旋宮法

夫曲由聲起聲因均立均若不立曲亦無准似非之間好多差誤推按不審則致迷方故立諸均析其聲調理徹詞簡條流可觀使作者不疑聽者不惑條環曲備無相奪倫周禮大司樂掌成均之法禮運言旋相爲宮今故立均作旋宮之法

十二律相生圖

此圖者月建十二律圖也何者以十二支與七聲共順旋在之故也而黃鍾月建子故名之律大呂月建丑故名之呂次大簇月建寅故名之律夾鍾月建卯故名之呂餘月建律呂可准知之夫子寅辰牛申戌六律也又名六陽律也丑卯巳未酉亥六呂也又名六陰律也

右旋相爲宮法從黃鍾起以相生爲次歷入左旋之數上生三分益一下生三分損一五下七上乃終復焉以相生爲次立均則音調正而易曉每均七調每調有曲終十二均合八十四調也

旋宮法

十一月黃鍾均

黃鍾爲宮

大簇爲商

姑洗爲角

蕤賓爲變徵

林鍾爲徵

南呂爲羽

應鍾爲變宮

六月林鍾均

林鍾爲宮

南呂爲商

應鍾爲角

大簇爲變徵

大簇爲徵

姑洗爲羽

蕤賓爲變宮

正月大簇均

大簇爲宮

姑洗爲商

蕤賓爲角

夷則爲變徵

南呂爲徵

應鍾爲羽

大呂爲變宮

八月南呂均

南呂爲宮

應鍾爲商

大呂爲角

夾鍾爲變徵

姑洗爲徵

蕤賓爲羽

夷則爲變宮

三月姑洗均

姑洗爲宮

蕤賓爲商

夷則爲角

無射爲變徵

應鍾爲徵

大呂爲羽

夾鍾爲變宮

十月應鍾均

應鍾爲宮

大呂爲商

夾鍾爲角

中呂爲變徵

蕤賓爲徵

夷則爲羽

無射爲變宮

五月蕤賓均

蕤賓爲宮

夷則爲商

無射爲角

黃鍾爲變徵

大呂爲徵

夾鍾爲羽

中呂爲變宮

十二月大呂均

大呂爲宮

夾鍾爲商

中呂爲角

林鍾爲變徵

夷則爲徵

無射爲羽

黃鍾爲變宮

七月夷則均

夷則爲宮

無射爲商

黃鍾爲角

大簇爲變徵

夾鍾爲徵

中呂爲羽

林鍾爲變宮

二月夾鍾均

夾鍾爲宮

中呂爲商

林鍾爲角

南呂爲變徵

無射爲徵

黃鍾爲羽

大簇爲變宮

九月無射均

無射爲宮

黃鍾爲商

大簇爲角

姑洗爲變徵

中呂爲徵

林鍾爲羽

南呂爲變宮

四月中呂均

中呂爲宮

林鍾爲商

南呂爲角

應鍾爲變徵

黃鍾爲徵

大簇爲羽

姑洗爲變宮

右十二宮盡中呂中呂生黃鍾又起黃鍾終而復始

識聲律法

假令以黃鍾爲宮則先吹黃鍾管聽之精審宮聲既定吹林鍾之管是爲徵聲

黃鍾之徵所謂宮生徵也

三分損一下生之聲也

謂分黃鍾作三分損去一分卽是林鍾之管故林

鍾之管六寸也

次吹大簇之管是爲商聲

黃鍾之商所謂徵生商也

三分益一上生之聲也

林鍾六寸分作三分則每分有二寸更益一分通
前八寸大簇之管八寸以後上下三分損益皆以
例推之可知也

次吹南呂之管是爲羽聲

黃鍾之羽所謂商生羽也

三分損一下生之聲也次吹姑洗之管是爲角聲

黃鍾之角所謂羽生角也

三分益一上生之聲也次吹應鍾之管是爲變宮
黃鍾之變宮所謂角生變宮也

三分損一下生之聲也次吹蕤賓之管是爲變徵
黃鍾之變徵所謂變宮生變徵也

三分益一上生之聲也黃鍾均子次以林鍾作均
黃鍾生林鍾也

依前歷八法推七聲林鍾了次以大簇作均

林鍾生大簇也

大簇了次以南呂作均

大簇生南呂也

南呂了次以姑洗作均

南呂生姑洗也

姑洗了次以應鍾作均

姑洗生應鍾也

應鍾了次以蕤賓作均

應鍾生蕤賓也

蕤賓了次以大呂作均

蕤賓生大呂也

大呂了次以夷則作均

大呂生夷則也

夷則了次以夾鍾作均

夷則生夾鍾也

夾鍾了次以無射作均

夾鍾生無射也

無射了次以中呂作均

無射生中呂也

中呂了復至黃鍾作均

中呂生黃鍾也

終而復始用一依黃鍾例推之如此則聲律可知

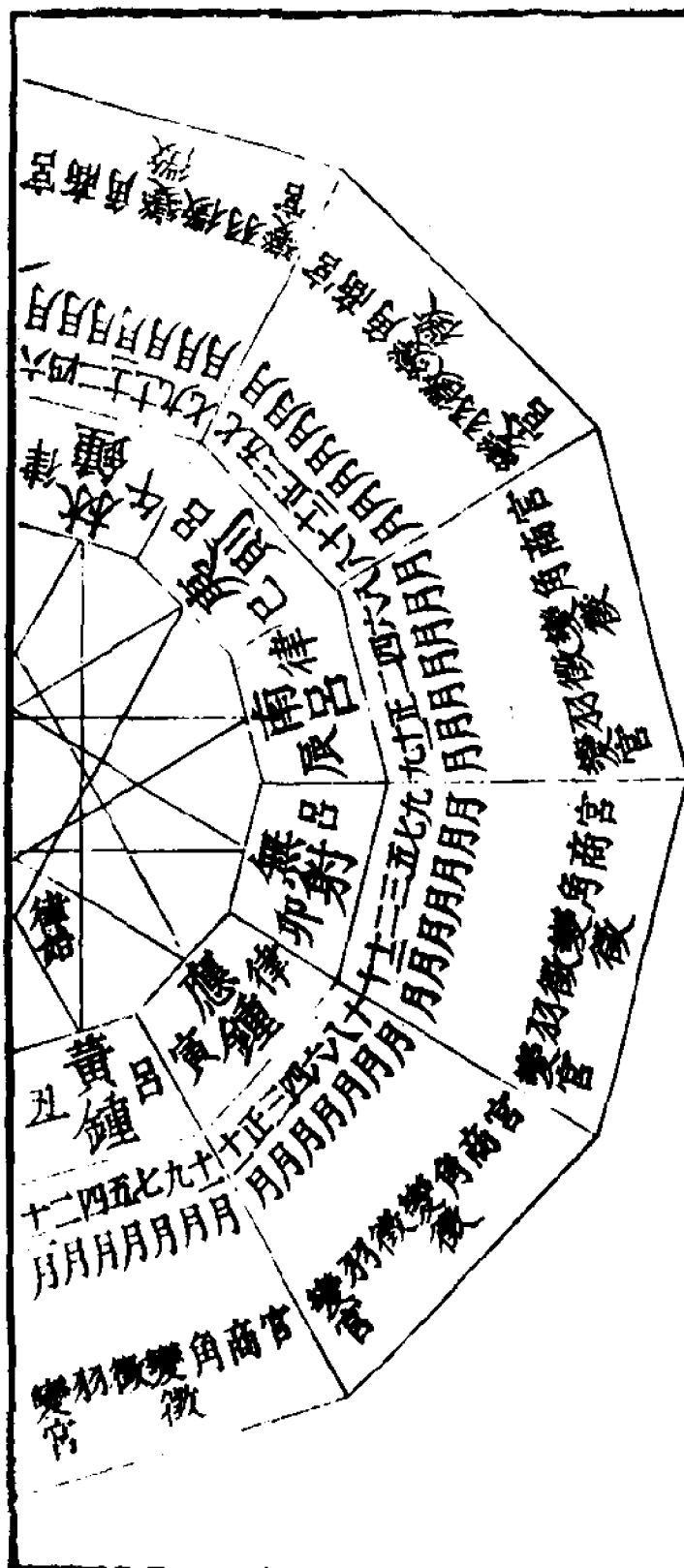
論一律有七聲義

夫旋相爲宮舉其一隅耳若窮論聲意亦旋相當爲商旋□□爲角餘聲亦爾故一律得其七聲樂記曰小大相成終始相生唱和清濁迭相爲經是也

一律有七聲圖

此圖者月將十二律圖也何者以十二支與七聲共逆旋在之故也而黃鍾月將丑故名之呂大呂月將子故名之律次大簇月將亥故名之呂夾鍾月將戌故名之律餘月將呂律可准知之夫丑卯巳未酉亥六呂也又名六陰律也子寅辰午申戌六律也又名

六陽律也

十一月黃鍾

黃鍾自爲當月之宮 爲九月無射之商 爲七月

夷則之角 爲五月蕤賓之變徵 爲四月中呂之

徵 爲二月夾鍾之羽 爲十二月大呂之變宮

十二月大呂

大呂自爲當月之宮 爲十月應鍾之商 爲八月

南呂之角 爲六月林鍾之變徵 爲五月蕤賓之

徵 爲三月姑洗之羽 爲正月大簇之變宮

正月大簇

大簇自爲當月之宮 爲十一月黃鍾之商 爲九

月無射之角 爲七月夷則之變徵 爲六月林鍾
之徵 爲四月中呂之羽 爲二月夾鍾之變宮
二月夾鍾

夾鍾自爲當月之宮 爲十二月大呂之商 爲十
月應鍾之角 爲八月南呂之變徵 爲七月夷則
之徵 爲五月蕤賓之羽 爲三月姑洗之變宮
三月姑洗

姑洗自爲當月之宮 爲正月大簇之商 爲十一
月黃鍾之角 爲九月無射之變徵 爲八月南呂
之徵 爲六月林鍾之羽 爲四月中呂之變宮

四月中呂

中呂自爲當月之宮 爲二月夾鍾之商 爲十二月大呂之角 爲十月應鍾之變徵 爲九月無射之徵 爲七月夷則之羽 爲五月蕤賓之變宮 五月蕤賓

蕤賓自爲當月之宮 爲三月姑洗之商 爲正月大簇之角 爲十一月黃鍾之變徵 爲十月應鍾之徵 爲八月南呂之羽 爲六月林鍾之變宮 六月林鍾

林鍾自爲當月之宮 爲四月中呂之商 爲二月

夾鐘之角 爲十二月大呂之變徵 爲十一月黃

鍾之徵 爲九月無射之羽 爲七月夷則之變宮

七月夷則

夷則自爲當月之宮 爲五月蕤賓之商 爲三月

姑洗之角 爲正月大簇之變徵 爲十二月大呂

之徵 爲十月應鍾之羽 爲八月南呂之變宮

八月南呂

南呂自爲當月之宮 爲六月林鍾之商 爲四月

中呂之角 爲二月夾鍾之變徵 爲正月大簇之

徵 爲十一月黃鍾之羽 爲九月無射之變宮

九月無射

無射自爲當月之宮 爲七月夷則之商 爲五月

蕤賓之角 爲三月姑洗之變徵 爲二月夾鍾之

徵 爲十二月大呂之羽 爲十月應鍾之變宮

十月應鍾

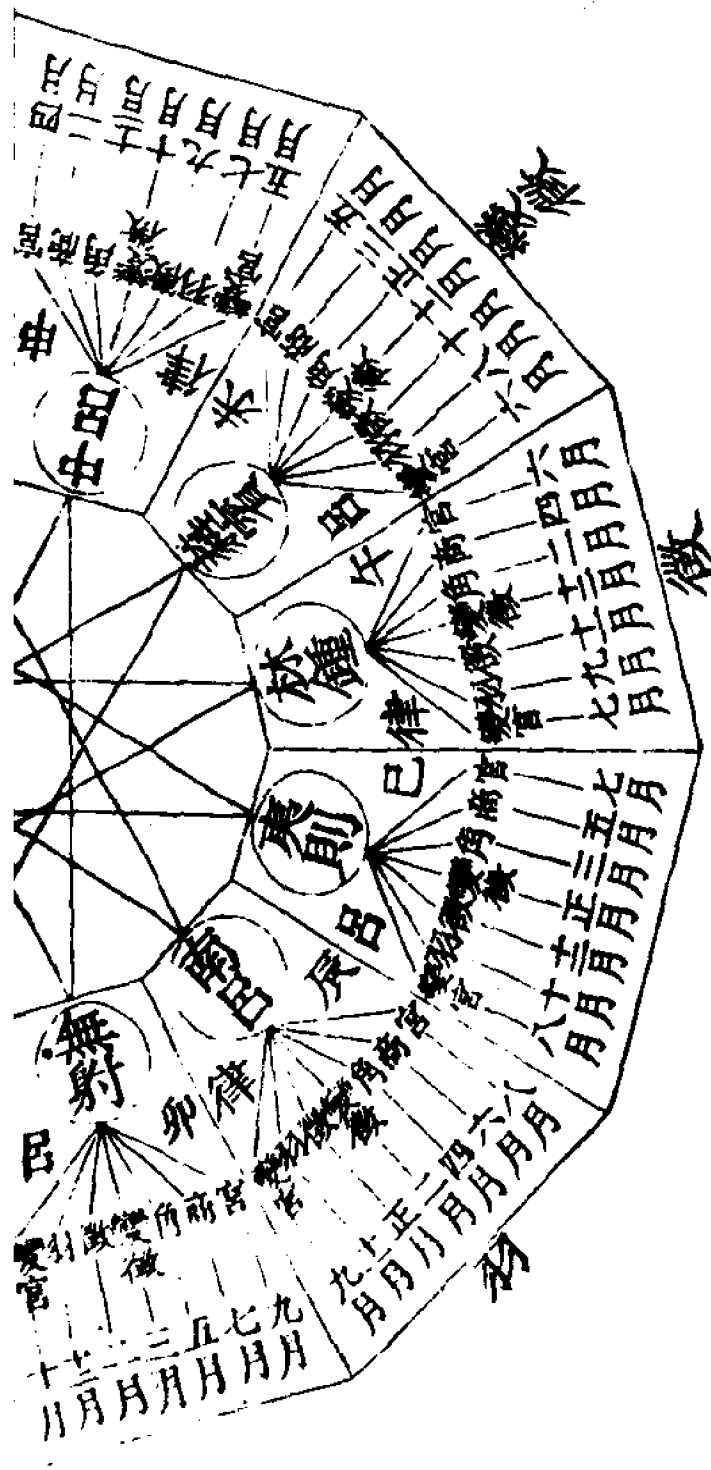
應鍾自爲當月之宮 爲八月南呂之商 爲六月

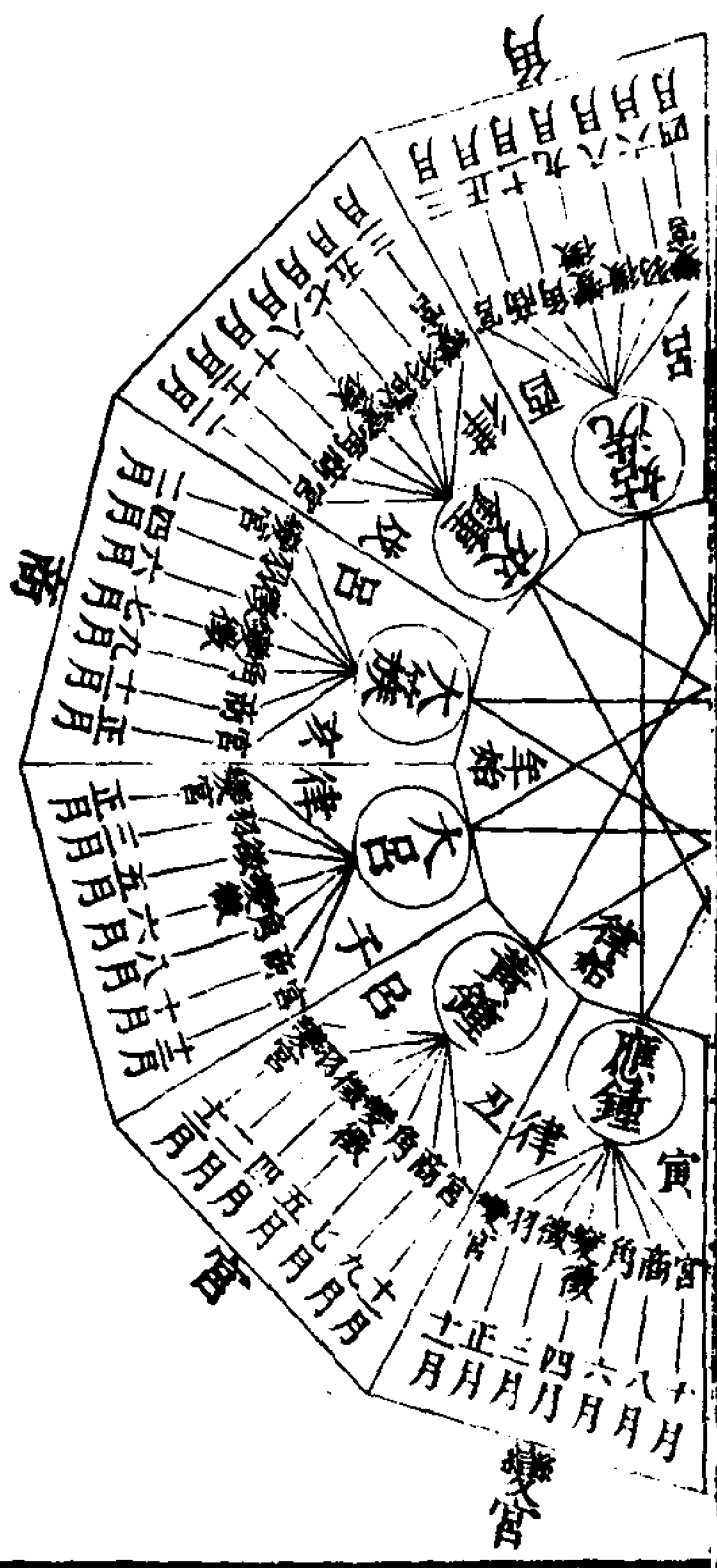
林鍾之角 爲四月中呂之變徵 爲三月姑洗之

徵 爲正月大簇之羽 爲十一月黃鍾之變宮

一律有七聲之圖

一律有七聲又圖

題樂書要錄後

史稱吉備真備靈龜二年爲遣唐留學生入唐研覃
經史該涉衆藝天平七年歸獻唐禮一百三十卷大
衍曆經一卷大衍曆立成十二卷測影鐵尺一枚銅
律管一部學書要錄十卷絃纏漆角弓一張馬上飲
水漆角弓一張露面漆四節角弓一張射甲箭二十
隻平射箭十隻案樂書要錄之傳於皇國此時爲
始年代邈遠佚亡過半今所存止第五第六第七三
卷予嘗得抄本一通無復別本可以勘對則誤以傳
誤耳噫唐時之書貽於今者其與能幾苟有存焉洵

集古詩卷之四
虬龍之片甲旃檀之寸枝其爲奇香異采不已多乎
若夫唐禮百三十卷其或藏於名山石室亦未可知
也他日幸有獲以傳之可稱一快耳已未仲秋旣望
天瀑識